

ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ

**“ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ” ಜಿರಾಯುವಾಗಲೆಂದು ಹರಸಿ
ಹಾರೈಸಿರುವ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರ ಬಳಗ**

ಸದ್ಭಕ್ತಿ

- 1189 ಪಟೇಲ್ ಹೆಚ್. ಎಫ್. ಲೋಕನಾಥ್, ಹೆಡವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಂಜೆ
ತುರುಕೇಕೆರೆ ತಾ|| ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
- 1190 ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, S/O ಜಿ. ರಾಮಣ್ಣ. ನಂ. 18 (ಬೆಟ್ ಹೌಸ್)
9ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀ ರಾಂಪುರಂ. ಬೆಂಗಳೂರು-560051
- 1191 ರಾಮೇಶ್ವರ ಪಾಪಲು.
- 1192 ಅಭ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಎಂ. ಪಿ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘ. ನಿ
ಸೋಮಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಅಂಜೆ, ಗುಬ್ಬಿ. ತಾ|| ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
- 1193 ಹೆಚ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯ, C/O ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಕರು
ನಂ. 186, ಬಾಸರಹಳ್ಳಿ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560007
- 1194 ಆರ್. ಬಿ. ಹಾದಿಮನಿ. ಬಿ.ಇ. ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಸವಭವನ
ದುರ್ಗಾವಿಹಾರ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಬಿಜಾಪುರ-ಜಿಲ್ಲೆ
- 1195 ಅಣ್ಣರಾವ್, ಬಿ.ಇ. ಇಂಜಿನಿಯರ್. ನಂ. 4 ಎಫ್. ಐ. ಸಿ,
ಸೌಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹುಣಸಾಗಿ-585215 ಗುಲಬರ್ಗಾ-ಜಿಲ್ಲೆ.
- 1196 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅಭ್ಯಕ್ಷರು. ಕಂಟುಗಲ್
ಖಂಡೇಮಠ. ಮಾಗಡಿ ತಾ|| ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
- 1197 ಹೆಚ್. ಬಿ. ಹರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರು
ವಿಜ್ಞಾನಾಲಯ. ಗೋಡೇಕೆರೆ ಮತ್ತು ಅಂಜೆ ಸಿ.ಎಫ್ ಹಳ್ಳಿ. ತಾ||
ತುಮಕೂರು-ಜಿಲ್ಲೆ.
- 1198 ಎಂ. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, S/O. ಮರಿಯಪ್ಪ, ಕಲ್ಯಾಣಭವನ್
ಜಂಗಮ ಕೋಟೆ-562144 ಸಿಡ್ಲಹಟ್ಟಿ. ತಾ|| ಕೋಲಾರ-ಜಿಲ್ಲೆ.
- 1199 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ, ತಂದೆ. ಆರ್. ಸಿ. ಜಗನ್ನಾಥ್
ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಕೋಲಾರ-ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ

ಸಂಪುಟ-೨೩

ಸಂಚಿಕೆ-೬

ಜೂನ್, ೧೯೮೭

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಗುರುಕರುಣ ತ್ರಿವಿಧಿ

ಇಂದ್ರ ಪದವಿಗಿಂತ ಚಂದ್ರ ಪದವಿಗಿಂತ
ನನ್ನ ಪಾದದ ಪದವಿ ಮಿಗಿಲಾಯಿತು | ನನ್ನ ತಂದೆ
ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಗುರುವೆ ಕೃಪೆಯಾಗು ||

ಸಾಗರ ಸದೃಶ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ತ್ರಿಗುಣವೆ
ಮೋಕ್ಷ ಮೂರುತಿಯ ತ್ರಿಧರಯೆ | ನನ್ನ ತಂದೆ
ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಗುರುವೆ ಕೃಪೆಯಾಗು ||

ಬರೆವೆ ಲೆಕ್ಕನೆಯಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕರವಾಗರಳುತಿಹೆ
ಬರೆವೆ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಗುತಿರುವೆ | ನನ್ನ ತಂದೆ
ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಗುರುವೆ ಕೃಪೆಯಾಗು ||

—ಹೆಚ್.ವಿ. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ.

ಸಿದ್ಧಗಂಗಾಂತರಂಗ

ರೇಖನದ

ರೇಖನದ ಹೆಸರು

ಪುಟ

* ಶ್ರೀವಾಣಿ	5
* ಸಂಪಾದಕೀಯ	7
* ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸವ ಜಯಂತಿ — ಹೆಚ್. ವಿ. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ	9
* ಬಸವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ — ಟಿ. ಎನ್. ಮಹಾದೇವಯ್ಯ	11
* ಹಿಂಸೆ-ಅಹಿಂಸೆ ಪ್ರೊ ವಸಂತ ಕುಷ್ವಗಿ	12
* ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬೋಧೆ — ಪಂ ಚನ್ನಪ್ಪ ಎರಿಸೀಮೆ	15
* ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ — ಶ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ	22
* ಸಮಾಜವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣ — ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಳ ಮಂಜುನಾಥ್	27
* ಅನುಭಾವ — ಡಾ ಎಚ್. ಕೆ. ಪ್ರೇಮದ್ರಸ್ವಾಮಿ	31

ಶ್ರೀವಾಣಿ

ಜನತೆಯ ಭಾವನೆ ಬದಲಾಗಿದೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಜನತೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ತೀರಬದಲಾವನೆ ಗೊಂಡಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಾಶ್ವಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ. ದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಶೇಷ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸುಖವಾಗಿ ಭಾಳುತ್ತೇವೆಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತ ಹೃದಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಗೊಳಿಸತೊಡಗಿದೆ. ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರೂ ಅಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡರು. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಸಮನಾಗಿಯೇ ಹೃದಯ ಸಾಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಮಾನವ ಮಾನವನಾಗಿ ಬಾಳಿಯಾನು, ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಮಂಚನೆ ಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಂತಃಕರಣದ ಕೊರೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯುಕ್ತವಾಗಲಾರದು. ಆಗಾದ ಬುದ್ಧಿ ಶಾಲಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಣಲಾಗದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಭರಿತವಾಗಿವೆ. ಬುದ್ಧಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಶಯದ್ದು; ತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತವಾದದ್ದು; ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು. ಅಂತಃಕರಣದ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪಿಯದು; ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೇಜೋವಿಕೇಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹದು; ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನರಿತು ನಾವು ತರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾಂತಃಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅಂಥ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆತ್ಮಾತ್ಮಿಕ, ಶಿವಾನುಭವ ತತ್ವ ಸಮೀಪನಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಅಗಾಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಅನುಭವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಧಾರ್ಮಿಕಶ್ರದ್ಧೆ ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಠಮಾಸ್ತರುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಗಾಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮೀಪನಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಅನೇಕ, ಶಿವಾನುಭಾವಿಗಳಿಂದ ಪುಣ್ಯ-ಪ್ರವಚನ-ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಷಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಪರಿಹಾಲನೆಯ ನಿಜಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವತ್ತ ಪರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಬಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಹೋಗಬೇಕಾದುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.

“ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ” ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಹ-572104
ಕುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು
ಸಂ. ಚನ್ನಪ್ಪ ಎರೇಸೀಮೆ
ಸಂಪಾದಕರು
ಹೆಚ್. ವಿ. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ

ಸಹ ಸಂಪಾದಕರು
ಬಿ. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ
ಹಿ. ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ

ಜಾಹೀರಾತು ವಿಭಾಗ
ಎಂ. ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ

ಪ್ರಸಾರ ವಿಭಾಗ
ಆರ್. ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ
ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ

ಮುದ್ರಕರು
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ
ಮುದ್ರಣಾಲಯ

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸ್ಥಳ
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಜಂದಾ ವಿನರ
ವಾರ್ಷಿಕ ಜಂದಾ 20-00 ರೂ
ಅದೇನ ಸದಸ್ಯತ್ವ 201-00 ರೂ

ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ

‘ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ’ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಾಸೋಹ ವಿತರಣೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನಾಡಿನ ಗಣ್ಯ ಲೇಖಕರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಥೆ, ಕವನ, ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ರಾಜ ನೀತಿ, ಧರ್ಮ, ದರ್ಶನ, ಇತಿಹಾಸ ವೈಚಾರಿಕ, ಚಿಂತನ, ನಗರಬೆಳೆ, ಹರಟೆ ಮುಂತಾದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸದಾ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಲೇಖನಗಳು ಪುರಾ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಸೃಜನ ಕಾಗದದ ಒಂದೇ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಚೀಚೀಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರಬೇಕು. ಲೇಖನಗಳು ಅ ಕ ಸ್ವಾ ತ್ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಸಂಪಾದಕರು ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲ. ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪಾದಕರಿಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅನುವಾದ, ರೂಪಾಂತರ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕೃತಿಕಾರರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಸ್ವೀಕೃತ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ‘ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ’ ಅಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ಥಿರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಡೆಯಲಿಚ್ಛಿಸುವ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

“ಸಂಪಾದಕರು”

‘ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ’ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರ-572104
ಕುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಇವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಯಾರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೀನರು?

ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ಒಳಟನ್ನು ಮೃದು ಮಾಡುವ, ಮೃಗತ್ವವನ್ನು ಮಾನವತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ, ರಾಕ್ಷಸತ್ವದಿಂದ ದೇವತ್ವಕ್ಕೆರಿಸುವ, ಕೃತಘ್ನತೆಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ, ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ತುತ್ತ ಅನ್ನನೀಡುವ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ನೆರಳಿಗೆ ಕರೆಯುವ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುವ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಕರೆದು ತರುವ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನು, ಅಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನಾಗಿಸುವ, ಪ್ರಾಕೃತರನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತರನ್ನಾಗಿಸುವ, ಬಯ್ಯವರನ್ನೂ ಬಂಧುಗಳನ್ನೂ, ಹೊಯ್ಯವರನ್ನೂ ಹೊರೆದವರನ್ನೂ ತನ್ನನ್ನು ತೇದುಕೊಂಡು ನೆರು. ಗುಂಪುನೀಡುವ, ತಾನು ಉಂದರೂ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ, ಬಿತ್ತಿದರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಗುಣವುಳ್ಳದ್ದು.

ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟತೀರತನೆಯ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಜಿಣ್ಣೆಂದಿರುತ್ತಾ, ಶ್ರೋತ್ರಿಯತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಜಾತಿ-ಮತ-ಪಂಥಗಳನ್ನೆಸೆದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಗಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರಹೀನರೇ? ನೈಲಿವೈಲಿಗಳುದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ, ಧನ, ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ-ಮರ್ಯಾದೆಗಳಿಂದ ಬಾಳುವಂತೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು ಸಂಸ್ಕಾರಹೀನರೇ?

ಆಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂಬುದು ಕೇವಲ ನಿರಾಂತರ ನಿಲಿಗೆಯಲ್ಲ, ಲೋಕಾಂತರ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಹೌದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಕ್ಷರಃ ಅಚರಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವರು ಸಂಸ್ಕಾರಹೀನರೇ? ಬಂದ ಭತ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ‘ಊಟವಾಯಿತೆ’ ಎಂದು ಮೊದಲು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡುವ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಹೃದಯ ಸಂಸ್ಕಾರಹೀನರೇ?

ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ತಮ್ಮನ್ನೇ ದೂರುವವರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನೋಡುವವರು ಸಂಸ್ಕಾರಹೀನರೇ?

ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೀಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಯಾವುದರಿಂದ ಖರು ತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಬರುವುದು ಅಧಿ-ಕಾರದಿಂದಲ್ಲ, ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ, ಕುಲದಿಂದಲ್ಲ, ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಬರುವುದು ಕೇಲಸಂಸ್ಕೃತಿನಿಂದ-ಎಂಬುದಾಗಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದೇನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ಸಂಸ್ಕಾರಹೀನರು ಯಾರು? ಅತ್ಯತೋಽಧನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸವ ಜಯಂತಿ

ಅಶ್ವಿನ್ಯ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ!

-ಹೆಚ್. ವಿ. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಬಲ್ಲೀರಿ. ಕಾಲ್ಗೊಳು ಕೇಂದ್ರವಾದ ಹೊಸದುರ್ಗಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡೀ ಅದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಪರಪ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಳು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಗಳ ನಾಡಾದ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾರೋಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಪರಪ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆವಾಸಕ್ಷೇತ್ರ. ದಿನಾಂಕ 19. 4. 1986 ರಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ತಾದ ಆರಾಧನಾ ಸಮಾರಂಭ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಧುಗಳ ಬಿನ್ನಹಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಒಪ್ಪಿಗೆಕೊಟ್ಟರು. ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಹಬ್ಬಹರಿದಿನಗಳು, ಜಾತ್ರೆ ಜಂಗುಳಿಗಳು ಕಾಲ ಹರಣದ, ಕಾಡು ಹರಟೆಯ ಘಟನೆಗಳಾಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಬೇಕು. ಮಹಾಪುರುಷರ, ಸಂತರ, ಶರಣರ ಜೀವನಾದರ್ಶಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶ ನವಾಗಬೇಕು. ಸಾವಿರ ಜನಕರಿತಕಡೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಸಂದೇಶ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಿ ಹತ್ತು ಜನರಾದರೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿಯಾರು, ಇದು ಜನರಾದರೂ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಾರು ಎಂಬ ತುಂಬು ಆಶಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ

ಶ್ರೀ ಗೃಹವರಿಗೆ.

ಅಂದು ಆದುದು ಹಾಗೆಯೇ. ಹಾರೋಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಪರಪ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜಾತ್ರಾಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತು. ಊರಿನ ವಿಚಾರವಂತರು ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಕಾಲ್ಗೊಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೃಹವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೋಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಬಿಡ-ರಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕ್ರಿಯಾ ಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸದುವಿನ ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಮಾನವತಾವಾದಿ. ಅಪ್ರತಿಮ, ಹೋರಾಟಗಾರ. ರಾಜಕೀಯ-ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮಸಮವಾಗಿ ಬೆಸೆದ ಧೀಮಂತ. ಅಂತಹ ಮಹಾನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೃಹವರು ಸವಿತ್ರ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ-ಎಂಬುದಾಗಿ ನುಡಿದರು.

ಜೂನ್, 1987

ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೃಹವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಗಾಧವಾದದ್ದು, ಅವರಂಥ ಮ-ತೊಬ್ಬ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೃಹವನ್ನು ಕಾಣುವುದು ವಿರಳ, ಅಂಥವರು ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದುದೆಂದು ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲಾ ರಾಧ್ಯರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಆಗತ್ಯ ಇಂದು ಎಂದಿರಿತ ಹೆಜ್ಜು ಆಗತ್ಯವೆಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು.

ಬಸವತತ್ವಗಳು ಹಳ್ಳಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿವೆ, ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಅಂಥವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ, ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ, ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ವಿನಯ ಮುಖಿ ಗಳಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುದಿನದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ 'ಬಸವ' ಸಾವುಸ್ಮರಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ವಿ. ವೀರ-ಭದ್ರಯ್ಯ ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.

ಬಸವ ಜಯಂತಿಯು ಆ ಚರಣೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಜೀವನ ಕಲೆಯನ್ನು. ಭಗವಾನ್ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಡೆ, ನುಡಿ, ಊಟ, ಉಡಿಗೆ, ತೊಡುಗೆ, ಜನನ-ಮರಣ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರಿತು ಆಚರಿಸುವುದಿದೆ. ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವ ಮನೋಧರ್ಮ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಇಂದು ಯುವಜನಾಂಗ ಹಲವು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದಲ್ಲ, ಹೇಮ ನಿನ್ನದಲ್ಲ, ಕಾಮಿನಿ ನಿನ್ನದಲ್ಲ, ನಿನ್ನೊಡವೆಯೆಂಬುದು ಜ್ಞಾನರತ್ನ' ಎಂಬುದನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಜ್ಞಾನರತ್ನಗಳಾಗಿ, ಅನುಭವದ ರತ್ನಗಳಾಗಿ, ಕಾಯಕದ ಕಟ್ಟಾಟಗಳಾಗಿ, ದಾಸೋಹದ ಶಿವಕಲಶಗಳಾಗಿ ಬೆಳಗಿದರು. ಅವರ ಅದರ್ಶಗಳು ಇಂದು ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೀತದಿಂವ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿದರು.

ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಘಂಟೆಗೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಯಿತು. ನಾಟಕ ನೋಡಿದ ತೆಂಗಿನ ಸೀನೆಯ ಜನ ಬೆಕ್ಕು ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋದರು. ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಮಾತು, ಅದೇ ಹಾಡು. ನಾಟಕ ಮುಗಿದಾಗ ತೆಂಗಿನಗರಿಗಳ ಮದ್ದಿ ತೂರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಸೊರಗಿನ ಬಂಗಾರದ ಕಿರಣಗಳು

ಮಾಣಿಕ್ಯ ದೀಪ್ತಿ:-

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ.

ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭಾರತದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತಂದೆ ಬಾಲ್ಯದೊಳಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ವಿದ್ಯೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ||

ಎಂಬ ಪದ್ಧತಿಯೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಸಾರಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರೇಮಮಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯಿಂದ, ಅವರ ವಿದ್ಯಾಧಾನವನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ, ಅರಿತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇಯಿಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯೆಯು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದವರ. ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ, ವಿನೀತನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯು ಸತ್ಯ-ಅಸತ್ಯಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯೆಯು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಮಧೇನು. (ಶುದ್ಧ ಹಿ ಬುದ್ಧಿ: ಕೆಲ ಕಾಮಧೇನು:) ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕು? ಎಂಬುದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂಶ ಇದನ್ನು ಹಿರಿಯರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಅವೃತ್ತಿ: ಅರ್ಥಸಂಧಾನಂ ಸುರ್ತೀಕೈಃ ಪರಿಶೀಲನಂ |

ಲೇಖಂ ಅಧ್ಯಾಸನಂಚೇತಿ ಸಂಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೋಗುಣಾಃ ||

“ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಮನನಮಾಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯೆಂದು ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದಿಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅನವರತವೂ (ಯಾವಾಗಲೂ) ಅಧ್ಯಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಜೂನ್, 1987

(43 ನೇ ಪುಟ ನೋಡಿ)

ಬಸವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ

-ಟಿ. ಎನ್. ಮಹಾದೇವಯ್ಯ.

“ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಕಾರಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಪರ ನಾನಲ್ಲ, ಲೋಕ ವಿರೋಧಿ ಶರಣನಾರಿಗಂಜುವನಲ್ಲ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ರಾಜ ತೇಜದಲ್ಲಿಪ್ಪೆನಾಗಿ.

ತನ್ನ ಬೇಹದ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಡಗದರೂ ಮಹಾತ್ಮರು ಎಂದೂ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ ಸತ್ಯದ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗುವರೇ ಹೊರತು ಆ ಸತ್ಯದ ಒಡೆತನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಮತ್ತಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡರು. ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ದಾಟಿಸಿ ಜಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ನೌಕೆಯು ಸತ್ಯವೆಂದು ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವರು. ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ದೇವನು ಹೀಗೆಂದಿರುವನು. “ಏಕಿಂ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಬೇಡಿ. ಸದ್ಧರ್ಮವನ್ನಾಚರಿಸಿರಿ. ಧರ್ಮದಂತೆ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಧರ್ಮದಂತೆ ನಡೆಯುವವರು ಇಹ ಪರಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವವರಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಬೀಳುವರು. ಕಾಲ-ಚಕ್ರವು ಸುತ್ತಿದಂತೆ ಅವರ ಏರಿಳಿತಗಳು. ಒಮ್ಮೆ ಇಳಿದಾಗ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವರು. ಮತ್ತೆ ಏಳುವಂತಿಲ್ಲ.

ಧರ್ಮದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಜೋಧಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋಕ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿಯೇ ಇರುವರು. ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವವರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆಳುವರು. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ, ಬುದ್ಧದೇವ, ಮಹಮ್ಮದ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ದಿಟ್ಟವಾದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅವರ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿದವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅವರ ನಂತರವೇ ಆಯಾ ಮತಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಹರಡಿದುವು. ಅನ್ಯಾಯದ ರುಚಿಯನ್ನುಂಟು, ಅತ್ಯಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಕುಹಕ ಆಡಂಬರಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಕ್ಕಿರೆಂದರೆ ಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸಿಟ್ಟಿಗೆಳುವರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುವವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಬಲಪಲ್ಲಿ, ಒಲವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಇವರು ಕೆಲಸಮಾಡುವರು. ಬಸವೇಶ್ವರರು ತನ್ನ ಅಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿದಿರುವರು.

ನಾನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವೆನು. ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಲುವವನಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟಜನರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಶರಣರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ಕೊರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಿಂಸೆ—ಅಹಿಂಸೆ

—ಸ್ರೋ|| ವಸಂತ ಕುಪ್ಪಗಿ

ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಂ. ಕಾಲೇಜ್, ಶಹಬಾದ್-585228

ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಃಬುರ್ಗ ಕರ್ನಾಟಕ

ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಳಕೆ ಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಪದಗಳು. ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾರ್ಥನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ರಾಕ್ಷಸೀ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೆಂದೂ ಅದರಿಂದ ವನುಷ್ಯನು ದೂರವಿರದೇಕೆಂದು ದೋಷಿಸುವ ಸಾಧಕರು ಅನೇಕರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂಸಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಳಿದರೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಮುಕ್ತಿಯು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದೂ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ಹೌದು ಹಿಂಸೆಯು ನಮ್ಮದಿಗೆ ಕಂಟಕಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಅಹಿಂಸಾಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ವೈರಿಯೂ ನಮಗೆ ಗೆಳೆಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಆಗು ತ್ತದೆ. ಅಂತಹದಿಗೆ ನೋಡುವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ಅನೇಕರು ಹೀಗೆ ಬಾಳಿದ್ದೂ ಉಂಟು.

ಬುದ್ಧನು ಅನುಕಂಪದ ಸ್ವರೂಪ. ಅವನ ಬದುಕೆಲ್ಲ ದಯಾಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಆತನು ದುಃಖದ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಾಗ ದಯೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಸತ್ತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದನೆನ್ನ ಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಜೈನಧರ್ಮವಂತೂ ಅಹಿಂಸಾಪರಮೋಧರ್ಮ. ಎಂಬುದನ್ನೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಹುಂಬೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆ ತತ್ತ್ವದ ಮುಖಾಂತರ ತೀರ್ಥಂಕ ರರೆಲ್ಲ ಲೋಕಜೀವನವನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನಿಜ. ಅನಂತರ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರು, 'ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ದಯೆಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧೀ ಜಿಯವರೂ ಕೂಡ 'ಹಿಂದು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದರೆ, ತಿರುಗಿ ಹೊಡೆಯದೇ, ಹೊಡೆದ ವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪಾಳವನ್ನು ಕೊಡು' ಎಂಬ ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ಅಹಿಂಸಾತ್ತ್ವದ ಮೇರುವಾದರು.

ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೆಂಡತಿಯ ಮೈಮೇಲಿನ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲು ಬಂದ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಕೂಡಲಸಂಗಮನೆಂದು ಬಸವಣ್ಣ ನಮರು ತಿಳಿದಂತೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ನಡೆದರೆ ಬದುಕು ಸುಖಮಯವಾದೀತು. ಆದರೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ? ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನೋಸ ವಂಚನೆ ದ್ವಿಮುಖ ಪೌಲ್ಕ ಗಳಿಂದ ಅನೇಕರ ಬದುಕು ಅಂತರಾಳ ವಿಕರಾಳವಾಗಿರುವಾಗ ಬುದ್ಧಜನ ಬಸವಣ್ಣ ರಂತೆ ಬದುಕಲು ಇಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ನಿಲುಕದ ಕನ್ನಡಿಯ ಗಂಟೇಸರಿ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ನಾವು ಆ ಮಹಾತ್ಮರಂತೆ ಬದುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ತಿಲುಬೆಗೆರಿಸಿದ ಜನ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಸಾಕೃಟಿಸ ನಂತಹದಿಗೆ ವಿವಶುಡಿಸಿದ ಜನ; ನೂತನ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗಳನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದ ಜನ-ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಹಿಂದಿಹಿಟ್ಟಿ ಮಾಡದೇ ಬಿಟ್ಟೀತೆ ?

ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯತ್ತ ನಾವು ಕಿಂಚಿತ್ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಂತರಾಳ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರು ವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಪಹಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಕಾಲು ತಗಲಿತೆಂದು ಫಾವಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಲುತಾಗಿಸಲು ತೊಡಗಿ ದಾಗ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆ ? ಛೇ ! ಅಂತಹದಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲ. ಕಾಣಾ ಅಂತಹರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವೇ ಕೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೆತ್ತಗಿದ್ದರೇ ಸಾಲದು ಹಿಂಸೆ ಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ನಟನೆಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ನೀಡುವ ಉಪಾಯವೇದಾಂತದ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ಮೊರೆಹೋಗ ಬೇಕು.

ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಕತೆ ಇಂತಿದೆ :

ಒಂದು ಹಾದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು, ಸರ್ಪ. ಒಂದುದಿವಸ ಒಬ್ಬಸಾಧು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದನಕಾಯುವ ಹುಡುಗರು ಆತನನ್ನು ತಡೆದು, ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹೋಗಬೇಡವೆಂದರು. ಸಾಧು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಕಕ್ರಿ ಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಸರ್ಪದ ಬಳಿ ಹೋದ. ಸರ್ಪ ಹೆಡೆಯತ್ತ ಕಚ್ಚಲು ಬಂದು, ಶಕ್ತಿ ಗುಂದಿ, ಆತನ ಪಾದಗಳಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಆಗ ಆತ, "ಇಹರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಹಿಂಸಾವ್ರತದಿಂದ ಸಾಗಿದರೆ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ"

ಜೂನ್, 1987.

ಎಂದು ದೋಧಿಸಿದ, ಅನಂತರ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿತು; ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳನಂತರ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಹುಡುಗರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೆಸೆದರು. ಅದು ಕಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಭಾರ್ತ ಬಾಲಕ ಅದರ ಬಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗರ್ಜನೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಿದ. ಬಂಡಿಗೆ ಅದರ ತಲೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ. ಅದು ರಕ್ತಕಾಶ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ತಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಅದರ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಅದು ಜೀತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹುತ್ಸನೆರಿಸು. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳನಂತರ ಸಾಧು ತಿರುಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಸರ್ಪಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಹುಡುಕಿದ. ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ದನ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ. ಅವರು ಅದು ಸತ್ತುಹೋಯಿತೆಂದರು. ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಕರೆದಾಗ ಅದು ಧ್ವನಿಯ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಡೆದ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿತು. ಆಗ ಸಾಧು, ಓ ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚೆ! ನೆಕ್ಕೆ! ಯಾರನ್ನೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡವೆಂದರೆ ಕಚ್ಚಿಕೊಲ್ಲ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದೆನಷ್ಟೆ! ಬುಸ್ಸೆಂದು ಹೆದರಿಸಿ ಓಡಿಸಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದೆನಿ? ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಸ್ಸೆಂದರೆ ಸಾರಾಗುತ್ತು. ಆ ಹುಡುಗರು ನಿನ್ನಗೋಚಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂಸೆ-ಅಹಿಂಸೆಯ ಸದಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಿವೇಕ ಗೊಳಿಸಿದ.

ಈ ಮನೋಹರವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಪರಮಹಂಸರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ, "ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವವನು ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದರ ದುಷ್ಪರನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವಂತೆ-ನಟಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು." ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದ. ಅಂದಿನ ಉಪಾಯ ವೇದಾಂತವು ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಜಿನ್ನಾಗಿ ಬದುಕು ಬೇಕೆಂಬವರಿಗೆಲ್ಲ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ.

ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿ,
ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ,
ಇದ್ದರೇನೋ ಶಿವಾ ಶಿವಾ! ಹೋದರೇನೋ?

ಇಳಿ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಬೆಳಿ ನಿಮ್ಮ ದಾನ
ಸುಳಿದು ಸೂಸುವ ವಾಯು ನಿಮ್ಮ ದಾನ! ನಿಮ್ಮ
ದಾನವೆಂದು ಅನ್ಯರ ಹೊಗಳುವ
ಕುನ್ನಿಗಳನೆನೆಂಬಿ ಹೇಳಾ ರಾಮನಾಥ.

—ಜೇಡರವಾಸಿನಿಯಾ,

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬೋಧೆ

ಪಂ|| ಚನ್ನಪ್ಪ ಎರಸೀಮೆ

ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೩೦ನೆಯ ಇಸ್ರಿಯ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ತದಿಗೆ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಗೆವಾಡಿಯ ಮಂಡಿಗೆಯ ಮಾದರಸ ಮತ್ತು ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆಯರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಜನಿಸಿದನು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಾಲ್ಯದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಬಾಗೆವಾಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಪ್ರೌಢ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮಸ್ಥಾನದ 'ಕಪ್ಪಡಿ ಸಂಗಮ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ದ್ದ ಗುರು ಶಾಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತವೇದರಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಜಾತವೇದರಿಗೆ ಈಶಾನ ಗುರುಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ವೇದಾ ಗಮ ಪುರಾಣಾದಿ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪಾರಂಥಿಕರಾದರು. ಸುಮಾರು ೨೫ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ವಿದ್ವಾಂಸರೆನಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹಬ್ಬಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಚೂಳಿ, ಪಟ್ಟಿ-ದಕಲ್ಲುಗಳ 'ವೀರಬಾಂಜು' ಸಂಘವೆಂಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಸಂಘವೆನಿಸಿತ್ತು. ಇವರು ಭಾರತದ ಸಮಸ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೊದಲೊಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯೆಂಬ ಕೂಸದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಲು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಪ್ಪಡಿ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

ಉತ್ತರ ಭಾರತವು ಪದೇ ಪದೇ ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿಯಿಂದ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಘಜನಿ ಮಹಮದನು ೧೮ನೆಯ ದೆಹಲಿ ಬಂದು ಆಪಾರ ಐಕ್ಯರೈವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡೆದಿದ್ದನು. ಪರಕೀಯರು ಭಾರತದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುವ ಹವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯವು ಅವನಿಕೆಗೆ ಬರಹತ್ತಿತು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಐಕ್ಯಮತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿದ್ದವು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ತಿಕ್ಕಾಟವೂ ಉಂಟಾಗಿ ಜನತೆ ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದೇಶವು ಬಡತನದತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಜನತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯ-ಜೂಞ, 1987

ದತ್ತ ಅಡಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೂ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ತರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದವು. ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಇಂಥ ತಾಳಗಟ್ಟು ತೋಳು-ತ್ತಿರುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಕು: ಕೆಚ್ಚು ನೆಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಅವರು ಶೋಭಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಮಗ್ರ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರಾಂತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಮುಳುಗಿಹೋದನು. ಇವನು ತನ್ನ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಆರಸರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಂಬಂಧದ ಸಿದ್ಧರಸ ಎಂಬುವನ ಮಗಳಾದ ನೀಲಲೋಚನೆಯನ್ನೂ ಸೋದರ ಮಾವನಾದ ಬಲದೇವ ಎಂ. ಪ್ರ. ಮಗಳು ಗಂಗಾಬಿಕೆಯನ್ನೂ ಲಗ್ನವಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು.

ಆಗ ಕಲ್ಯಾಣವು ಚಾಲುಕ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಕೈಕೆಳಗೆ ಕಲಚೂರ್ಯ ವಂಶದ ಬಿಜ್ಜಳ ಎಂಬ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮಂತನೇ ಆಗಿದ್ದ ಆರಸನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಬಿಜ್ಜಳನು ಬಸವಣ್ಣನ ಅಸಾಧಾರಣ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೂ, ಪ್ರತಿಭೆಗೂ, ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ನೆಡವಳಿಕೆಗೂ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಬಿಜ್ಜಳ ದೊರೆ ಮೊದಲ ಕರಣಿಕವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟನು. ಬಸವಣ್ಣ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ, ಸತ್ಯಸಂಧತೆ, ಸ್ವಾಮಿಭೃತ್ಯಸಂಬಂಧವೇ ಮೊದಲಾದ ಉದಾತ್ತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದನು.

ಬಸವಣ್ಣನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮತತ್ವಗಳನ್ನೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡೆ ನುಡಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು, ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿಂತ ಜನರ ಆಡುನುಡಿಯಾದ ಕನ್ನಡವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಷೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಚನ ರೂಪವಾಗಿ ರಚಿಸಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಹತ್ತಿದನು. ಬಸವಣ್ಣನ ಈ ಹೊಸ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಚಾರಗಳು ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣನಗರವೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಭಾರತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಸುಮಾರು ೭೭೦ ಜನರೂ ಒಂದು ಅಮಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ 'ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪ' ವೆಂಬ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರು. ಬಲ್ಯಗಾವೆಯ ಪ್ರಭುದೇವರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ಮಹಾ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಮಹಿಮಾಶಾಲಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಶ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಭಾರತದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ

ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಬೇಕು? ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನತೆಯ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬೇಕು? ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ಶೂಗಿ ನೋಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹಿದರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ವಿಚಾರಗಳು ವಚನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ. ವಚನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ, ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯ ಅಲ್ಲಮ-ಪ್ರಭುದೇವರು, ಉಡುತಡಿಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ' ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೋಳಿಯ ಮಾರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಹಾದೇವಿಯಮ್ಮ, ಕಾಶೀವಾಡದ ಅದಯ್ಯ, ಬನಾರಸದ ಶಿವಲೋಕ ಮಂಜಣ್ಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉರಿಲಿಂಗದೇವ; ಅಂಥದ ಕಲ್ಯಾಣರಿಕೆಯ ಸಕಲೇಕಮಾದರಸ, ಉರಿಲಿಂಗನೆದ್ದಿ ಮುಂತಾದವರು ಮುಖ್ಯರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಜನರಿಂದಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ೭೭೦ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಸವಣ್ಣನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಅವನ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾರ್ಯರಂಗಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಮಹಾವಿಚಾರವಾದಿಗಳು; ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ನಡುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರು; ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಮೇಲೆಗೆ ಹೋಗಿದವರು. ಭಾರತದ ಜನತೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಮಹಾ ಮಹಾಂತರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಯೋಚನೆ, ಯೋಜನೆಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರು.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಬೋಧೆಗಳು ಬಹು ಘನವಾದವು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಜಗತ್ತು, ನೀಳು ಗಾಳಿ, ಅನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನದಾನೆ. ಆತನ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಂಬುದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಿಂಕ-ಸಾಲೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಣ್ಯಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳ ಎರಡು ಮುಖ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜ್ಞೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಂಶುದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಪಂಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಾಕಬೇಕು. ಕಳ್ಳನಾಣ್ಯ ಕೋಟಿ-ನಾಣ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಹವೆಂಬುದು ನಶ್ವರ, ಮೂರು ದಿನದ ಸಂತೆ ಎನ್ನುತ್ತ ದೇಹದ ಬಗೆಗೆ ಅನಾದರಣೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ, ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದವಾಯಿತು. ಈ ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿಯೇ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಅವನ ಕೃಪೆಗೇ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಹುಟ್ಟಿದುದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಹವು ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅವನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆ, ಮುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆ ತೆಗೆದು ರಂಗವಲ್ಲಿಯನ್ನಿಕ್ಕಿ

ಗುಡಿತೋರಣ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಈಶ್ವರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡಿಯಿಟ್ಟಾನು. ದೇವರಿಗಾತ ಬೇರೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಲೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕಾಲುಗಳೇ ಕಂಬವಾಗಬೇಕು, ತಿರನೇ ಬಂಗಾರದ ಕಳಶವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿ ಅವನ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗದ ವಿಠಾ ಅವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರನು. ಕೊಳೆಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಬಲು ದೂರ.

ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ. ಅವನಿಗೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿರಬಹುದು. ನೂರಾರು ದೇವರುಗಳು ಪೂಜೆ, ನೇವೇದ್ಯ, ಪತ್ರಿಪುಷ್ಪ, ಮಜ್ಜನ ಇತ್ಯಾದಿಲೇ ಅವನು ತೃಪ್ತನಾಗಲಾರನು. ಅವನು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಒಲುಮೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಂತೂ ಅತೀವ ಮಾಧ್ಯದ ಪರಮಾವಧಿ. ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕವೆಂಬುದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲೂ, ನಾವು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸತ್ಯದ ನಡೆ ನುಡಿಸಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಣ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಸ್ವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವ ನುಡುವುದೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಮಿಥ್ಯವ ನುಡುವುದೇ ನರಕ, "ಅಯ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಎಲವೋ ಎಂದರೆ ನರಕ" ಹೀಗೆ ಸತ್ಯ ಅಚಾರ, ಮೃದು ನುಡಿ-ಇವೇ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಯವಾದುವು. ಸತ್ಯ ಮೇಲೇ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಕನಸಿನ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಜೀವಂತ ವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಡೆ-ನುಡಿಸಲಿಂದ ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವು.

ನಮ್ಮದಿರುವ ಬಾಳಬೇಕಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತ್ಯಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೋಧೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಲೋಕ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ, ಸದುವಿನಯ, ಮೃದುನುಡಿಗಳಿಂದ ಮೂರು ಲೋಕ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ನಾಲಿಗೆ ಇದೆಯೆಂದು ಮನಸ್ಸೇ ಹರಟಬಾರದು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಬಾರದು. ಮನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉಪಚರಿಸಲೂ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ? ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಸದ್ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸ್ತುತಿಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಬಹುದು. ಕುರ್ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಪಾಪ ತಂದುಕೊಂಡು ನಿಂದೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಶುದ್ಧಿ, ಊರಿನ, ನಾಡಿನ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೊಡನೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಪಠನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:

ಇವನಾರವ ? ಇವನಾರವ ? ಇವನಾರವ

ಎಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ

ಇವ ನಮ್ಮತ, ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ

ನಮ್ಮನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ

ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ.

ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಇವನು ಯಾರವನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಏಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಸವ-ಇಣ್ಣನವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ:

೧) ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಿತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳು ಮೇಲೆ-ನ್ನದೆ ಮಾಡಿ ನಾಯ್ಕನಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ, ತಾನೂ ಸುಖ ಪಡಬೇಕು, ಕೆಂಚಿತ್ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಲೋಕಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಸೋಮಾರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಪದಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವೈರಿಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ಜನ ಜಂಗಳಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಡವಾಗುವುದು.

೨) ಬೇದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಲಿ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಲಿ, ಈ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವರ ಪೂಜೆಯಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ-ಭಕ್ತಿ-ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರಪೂಜೆ ಮರೆತರೂ ಸೈರಿ ಬಹುದು. ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮರೆತರೆ ಸೈರಿಸಲಾಗದು.

೩) ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರಿರಬಾರದು. ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಭಿಶಾಪ ; ರಾಷ್ಟ್ರದ ದಾರ್ಬಲ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದಿಂದ ಬಂದ ಕಾರೆಯ ಸೊಪ್ಪಾದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಫಲವನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಪವಾಗಿ ಉಣ್ಣಬೇಕು. ಯಾರನ್ನೂ ಏನನ್ನೂ ಬೇಡಬಾರದು, ಶಿವನೇ ಬಂದು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಲು ಬಂದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಫಲವಲ್ಲ.

೪) ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಸಬಿನವರೊಡನೆ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಕಾಯಕದ ಮೇಲಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳನ್ನೆಣಿಸಬಾರದು. ಈಶ್ವರನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾದ ಭಕ್ತನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನು.

೫) ಲೋಕದ ಜನರಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವಿಯೊಂದು ಜಾತಿ. ಅದಿಲ್ಲದವರೊಂದು ಜಾತಿನಂತಹ ಗೊಂದಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಐತ್ಸರ್ಯ, ವಿದ್ವೆ, ಸಂಸ್ಕಾರವಿದ್ದವರೇ ಮೇಲು, ಉಳಿದವರು ಕೀಳೆಂಬ ಭಾವನೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಪರ-ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನೇ ಮಾದಿಗ; ಹೊಲಸು ಶಿನ್ನುವವನೇ ಹೋಲಿಯು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಜೀವರೂಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನೇ ಉತ್ತಮ ಕುಲದವನು.

೬) ಹಣವನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳುವುದಾಗಲಿ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಲೋಭದಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಕೂಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಸಲ್ಲದು. ಅದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ. ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳ್ಳುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೂ ಶಿವನಿಂದಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕಾದುವು. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ. ಅದರಿಂದ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಇಲ್ಲದವರು ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು.

೭) ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತನ ಕೃಪೆ ಸಡೆಯಲು ವೇದಗಳನ್ನೇ ಓದಿ ಸಾಂದಿತ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ವೇದಸ್ಥಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವನ ಒಲುಮೆಗೆ ಜಾತಿ, ಮತ, ಕುಲ, ಬಲ, ಭಲ, ಓದು ಇವಾವುಗಳೂ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮೇಶ್ವರನು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯ, ಭಕ್ತಿ ಜೀವನವೆಂದರೆ ನಡೆಸಳಿಕೆ, ಘಡಿಯುವಿಕೆ, ಸುಖಪಡುವಿಕೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವಿಕೆ, ನೋಡುವಿಕೆ, ದೇವಪೂಜೆ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಕೊನೆಗೆ ದೇಹ ಬಿಡುವಿಕೆ-ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಭಕ್ತಿಜೀವನ. ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರವಾಗಲಿ, ಕೀಳು-ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನೆಂಬ ಸಂಕೋಚವಾಗಲಿ ಸಲ್ಲದು.

೮) ದಯಾಪ್ರಿಯನಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ನಿಷ್ಕರವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಪತಾಪಗಳು ಜನರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅದಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರದೆ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಣವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಾದರೂ ಅದನ್ನು ಸಂಕೋದಿಂದ ಅಪ್ಪಬೇಕು. ಕಾಯದ ಕಳವಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಕಾಯಯ್ಯ ಎಂದಾಗಲಿ, ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈಯಯ್ಯ ಎಂದೆನ್ನಬಾರದು. ಉರಿಬಂದರೂ, ಸಿರಿಬಂದರೂ ಬೇಡ-ಬೇಕು ಎನ್ನದ ಹಾಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂಜಿ ಅಳುಕಿ ನಡೆಯಬಾರದು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವವನು ಅನೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿ-ಹೋದ ಹಾಗೆ. ಅಸತ್ಯದ ನಾಯಿಗಳು ಬೋಳಿದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, ಅವರೊಬ್ಬ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಅದರ್ಶವಾದಿಗಳಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನವೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿ-ಸಮಾಜ, ರಾಷ್ಟ್ರ-ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮದ ಗಾಢವಾದ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದುದು ಗೋಚರವಾಗುವುದು. ಲೋಕದ ಹಿತವೇ ತನ್ನ ಹಿತ; ತನ್ನ ಹಿತವೇ ಲೋಕದ ಹಿತ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವವನೇ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವವನು ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವು ಅವರ ವಚನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಶಿವದುಬರುವುದು. ಬಸವಣ್ಣನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿವೆ.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾಲ ಕೇವಲ ೧೦-೧೨ ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೩೭ರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ೧೧೫೦ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೬೮ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿರುವವರೆಗೂ ಇರುವಷ್ಟು ಸತ್ತ್ವಭರಿತವಾಗಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕನ್ನಡ ಜನತೆಯನ್ನು ಅಂಧಕೂಪದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಶರುವಂಧವುಗಳೂ. ಪ್ರಪಂಚದಮಹಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರಾದ ಸ್ವಾಲ್ಮಿನ್, ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಲೆನಿನ್ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾವುರುಷರಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ ವಿಚಾರ ಧಾರೆಗಳೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಸಮಾಜವಾದದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಶಕ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಫೋನ್ { ಅಂಗಡಿ: 8064
ಮನೆ : 8923

ಸಿ. ಪಿ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ

ತುಮಕೂರು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ದಿಪೋ

ಪೈಪ್, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಾಮಾನುಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರು

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರು

ಅದ್ವಾನಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಡ್ಸ್

ಮಂಡಿಪೆಟ, ತುಮಕೂರು-572101

SISTRE CONCERN :

RISU& SACHI ENTERPRISE

SANITARY, HARDWARE & PAINTS MERCHANTS

MANDIPET, TUMKUR:572101

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ

—ಪ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಿಲಯ, ಪುಟ್ಟನ. 574295 ದ. ಕ.

ಮೃಕಂಡು ಎಂಬ ಮಹಾಮುನಿಯು ಮರುದ್ವೈತಿ ಎಂಬ ಸತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬಹು ಕಾಲದಾಂಶಕ್ಕೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದಾಗಲೂ ಪುತ್ರ ಎಂಬ ನರಕದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಖುಷಿಯಾದ ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಾ ಅವರೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ವ್ರತಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೂ ಫಲ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮೃಕಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನನ್ನೇ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತಾನಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಕಠಿಣವಾದ ತಪಶ್ಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ.

ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಜುಟ್ಟು ಶಿವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ “ಮುನಿಯೇ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಕೊಳ್ಳೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಮೃಕಂಡುವು, “ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ನೀನಿಗೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆ? ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದೂ ನೀನಿಗೆ ಪುತ್ರಸಂತಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೆ?” ಎಂದನು ಎನಿತನಾಗಿ-ಶಿವನು ಮುಗುಳ್ಳುಕ್ಕು “ನಿನಗೆಂಥ ಮಗನು ಬೇಕು? ದುರಾಚಾರಿಯಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬೇಕೋ ಸದ್ಗುಣವಂತನಾದ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿ ಮಗನು ಬೇಕೋ? ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗನಾದರೆ ಹದಿನಾರು ಸಂವತ್ಸರ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ” ಎಂದನು.

“ದೇವಾ, ಪಾಪಿಯಾದ ಮಗನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಿಗೇನೂ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಗುಣವಂತನಾದ ಮಗನು ತನ್ನ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಯಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪನೇ ಹುಟ್ಟಲಿ” ಎಂದು ಮೃಕಂಡು ಕೋರಿದ. ಶಿವನು ಅವನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತರ್ಧಾನನಾದ.

ಅದರಂತೆ ಮೃಕಂಡುವಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಜನಿಸಿದ. ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಮೃಕಂಡುವು ಐದನೆಯ ಹಯಸ್ಥಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ನೀಡಿದನು. ಬೇಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ತರ್ಕ ವ್ಯಾಕರಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನಿಪುಣನಾಗಿಸಿದ. ಆದರೆ ಮಗನು

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೃಕಂಡುವು ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಬಳಲಲಾರಂಭಿಸಿದ ಮಗನ ಪ್ರಾಯವು ಹದಿನಾರನೆಯ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದು “ಕಂದಾ, ಪರಶಿವನ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿವೆ. ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಯಾದ ಶಿವನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕು. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸು. ಪೂಜ್ಯರಾದ ಹಿರಿಯರು, ಮುನಿಪುಂಗವರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನೇಸಗಿ ಅವರಿಂದ ‘ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವಂತನಾಗು’ವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೋ. ನೀನಿಗೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅನುಗ್ರಹವೂ ಅದನ್ನು ಜಪಿಸಿಕೊಂಡಿರು” ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ.

ಅನಂತರ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ತಂದೆಯ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯ ನಿರ್ಜನವಾದರೂ ಒಂದು ರಮ್ಯವಾದ ವನಶ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲಾಪಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ದಿನಾಲೂ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.

ಒಂದು ದಿನ ಆ ದಾರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ತಮುಷಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಯಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಕೃತೃಪನು ಅವನತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಿ, “ಎಲಾ, ಎಂತಹ ಪ್ರಮಾದವಾಯಿತು. ಈ ಬಾಲಕನ ಆಯುಷ್ಯವು ಮುಗಿಯುತ್ತ ಒಂದಿದೆ. ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹರಸಿದುದು ಅನ್ಯತವಾಗಲಿಲ್ಲವೆ?” ಎಂದನು.

ಚಿಂತಾಕುಲರಾದ ಸಪ್ತಮುಷಿಗಳು ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನು, “ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗುವುದುಂಟೆ? ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರೂಪನಾದ ಶಂಕರನು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ.

ಹೀಗಿರಲು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಅವಸಾನಕಾಲವು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಯಿತು. ಅವನು ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಶಿವಪೂಜೆಗೆ ಕುಳಿತು ಭಕ್ತಿಯ ಚರಮ ಸೀಮೆಗೆ ತಲಾಪಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾದನು. ಆಗ ಯಮನು ಮಹಿಷವನ್ನೇರಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೊಯ್ಯಲು ಬಂದನು. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಅವ

ನೋಂದಿಗೆ, “ಯಶಃಧರ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪಕಾಳು, ನಾನಿನ್ನೂ ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡ.

ಅದಕ್ಕೆ ಯಮನು “ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದ ಯಾವ ಜೀವಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಾರೆ. ಬಾ|| ಎಂದು ಅವನತ್ತ ತನ್ನ ಪಾಶವನ್ನೆಸೆದ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ರಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಆವೃತಗೊಂಡು, ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ, ಪರಶಿವಾ ರಕ್ಷಿಸು” ಎಂದು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದ.

ಆಗ ಶಿವಲಿಂಗದಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪ್ರಕೃತ್ಯನಾಗಿ, “ಎಲಾಯಮ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ನಿನಗೆಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವೋ?” ಎಂದು ಗರ್ಜಿಸಿ, ಯಮನನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಅತ್ತ ತಳ್ಳಿದ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ವೈದಧವಿ, “ನೀನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶಲ್ಯಗಳ ಕಾಲವೂ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಬಾಲನಾಗಿಯೇ ಚಿರಕಾಲ ಬಾಳು” ಎಂದು ಹರಸಿ ಮಾಯವಾದ.

ಅನಂತರ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ತಂದೆಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನರನಾರಾಯಣರನ್ನು ಉದ್ಧೇಶಿಸಿ ಉಗ್ರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅರು ಮನ್ವಂತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದನು. ವೀನೆಯ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನ ಜ್ವಾಲೆಯೂ ಇಂದ್ರಲೋಕವನ್ನು ಬಾಧಿಸಿತು. ಆಗ ಇಂದ್ರನು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕಡೆಸಲು ಪುಂಜಶಸ್ಥಳಿ ಎಂಬ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ. ಅವಳು ಅವನೊಡನೆ ಬಂದು ಯಾವ ವಿಲಾಸೀ ಹಾವಭಾವಗಳಿಂದ ಕೆರಳಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲದರೂ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಪ.ಸಿ ಯನ್ನು ವಿಚಲಿತ ಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪುಂಜಶಸ್ಥಳಿ ನಿರಾಕಳಾಗಿ ಇಂದ್ರನ ಒಳಗೆ ಮೇಳಿದಳು.

ಬಳಿಕ ನರ ನಾರಾಯಣರು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯರಾಗಿ ಜೀರಾದ ವರ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದಾಗ “ನಿಮ್ಮ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಕೃಪೆದೋರಿ” ಎಂದು ಆತ ಬೇಡಿದ. “ಸರಿ” ಎಂದು ಅವರು ಮಾಯವಾದರು, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಅದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಪುಷ್ಪಭದ್ರಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ. ಆಗ ಭಯಂಕರ ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಜಲಮಯವಾಯಿತು. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ತೇಲುತ್ತ ಲಕ್ಷಲಕ್ಷ ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪವನ್ನು ತಲುಪಿದ. ಅಲ್ಲಿಂದೂ ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಭರಿಸವಾದ ಅಲದಮರವಿತ್ತು. ಅದರ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇದಿಶ್ಯಮಾನವಾದ ಮಗುವೊಂದು ಮಲಗಿತ್ತು.

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಒಡನೆ ಆಣನಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಕ್ಷರೂಪ ಎಂದು ಮಹಾಶೂರು ಯಾವುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು

ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಅನಂತರ ಶಿಶುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೈ ಜಾಚಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೃಶ್ಯವಾಯಿತು. ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮುಷಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು.

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ತೇಲುತ್ತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಆತ ನೀರಿನ ಪಳಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆಂದೂ ಶಿವನು ಪ್ರಕೃತ್ಯನಾಗಿ, “ಈ ಮಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾದುದಲ್ಲ. ಆತ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದರೂ ಅವನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕತೆ ಛಾಗವತದಲ್ಲಿದೆ.

ಗೋಮತಿ, ಸರಯೂ ನದಿಗಳು ಸಂಗಮಿಸುವ ಭಾಗೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗಗನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಶಕ್ತಿಯು ಕು ಸಂಚಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಶಕ್ತಿ, “ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಣವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವನು ನಕ್ಕು “ಅವನಿಗೆ “ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಣವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವನು ನಕ್ಕು “ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅವೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಪುಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅವನಿಗೆ ನಾನೇನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆವು?” ಎಂದನು.

ಅದರೂ ಶಕ್ತಿಯ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಶನ್ನೆದುರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಆ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿಯೂ ಸದಾಕಾಲ ತಾನು ಭಕ್ತಿಯಿಡುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ.

ಧೂನೋರ್ಣಿ ಎಂಬ ಸಾಧ್ವಿಯನ್ನು ಸತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸ್ತ್ರೀಯರೈಗುಣದೋಷ, ಸಾತಿವ್ರತ್ಯ, ಕನ್ಯಾದಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಂಡವರಿಗೆ ಆತ ಹಲವಾರು ಸತ್ಯಭೇಗಳನ್ನು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದನು. ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರಾಣವು ಪ್ರಖ್ಯಾತಗೊಂಡಿದೆ. ಇವನು ಭೈಗು ಮಹರ್ಷಿಯ ಸಂತತಿಗೆ ಸೇರಿದವ. ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ದೇವಿಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಅವನೇ ರಚಿಸಿದ.

ಆಸೆಗೆ ಸತ್ತದು ಕೋಟಿ,
ಅಮಿಷಕ್ಕೆ ಸತ್ತದು ಕೋಟಿ,
ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಂಜ್ಞೆಗೆ ಸತ್ತದು ಕೋಟಿ,
ಗುಹೇಶ್ವರ, ನಿಮಗಾಗಿ ಸತ್ತವರಾರನೂ ಕಾಣೆ.

ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು

ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯಿರಿ

- ಇದೀಗ ನೀವು ಸಾಬೂನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯಬಹುದು.
- ಕಸ್ತೂರಿ ನೀಲಂ ಹಾಗೂ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾರ್ ಸೋಪ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ.
- ಕಸ್ತೂರಿ ಸಾಬೂನುಗಳು ಬಹು ಉಳಿತಾಯಕರವಾದುದು ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರ್ ಸೋಪಿನಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಒಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪುಗಳು ಬಿಳುಪಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಕಸ್ತೂರಿ ಸಾಬೂನುಗಳನ್ನು ಇಂದೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ

‘ಕಸ್ತೂರಿ’
ಬಾರ್ ಸೋಪ್

‘ಕಸ್ತೂರಿ’
ನೀಲಂ ಬಾರ್ ಸೋಪ್

ಕಯಾರಿಗಳು:

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್, ತುಮಕೂರು.

ಸಮಾಜವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣ

—ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಳ ಮಂಜುನಾಥ್—

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧ ಪುರಷರು ಜನ್ಮ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನ-ಮಂಥನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಪ್ರವರ್ತಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನವಸಂಧದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನೂತನ ವಿಚಾರವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಪುರುಷರು. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಪಾರಾದ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾಗುರುಗಳು. ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಾಂತಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಮತಾವಾಹನೇ ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆಗಳು ಅವರ ಸಮತಾವಾದದ ಮೂರು ಮುಖಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅಮಾನವೀಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಗದವರು ಪಡೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಿಶ್ಚಿಹ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಬಸವಣ್ಣನವರು ‘ಮರುಗಿದವರು.’ ಮಾನವ ವಾಸನವರಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳೆಂಬ ಭಾವ ವಿರಬಾರದು, ಜನ್ಮ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಯಾರೂ ಮೇಲಲ್ಲ, ಕೀಳಲ್ಲ; ಮೇಲು-ಕೀಳು, ಕುಲಜ-ಅಂತ್ಯಜ ಇವು ಮಾನವ ತನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಭೇದಗಳು, ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಜಿಲೆ ಕೊಡದೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿದರು.

ದಲಿತರ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಮೈಲಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ಷೌರಿಕರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಆಪರಕುನ, ವಿಧವೆಯರು ಎದುರಾದರೆ ಅಮಂಗಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹಾಸೂ ಅಮಾನವೀಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ತತ್ವ, ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಜಾತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅಂತಹವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲುಕೀಳೆಂದು ವಿಭಜಿಸುವ. ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಜಾತಿ-ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:

ಕಾಸಿ ಕಮ್ಭಾನಾದ, ಬೀಸಿ ಮಡಿವಾಳನಾದ
ಹಾಸನಿಕೈ ಸಾಲಿಗನಾದ, ವೇದವನೋದಿ

ಹಾರುವನಾದ

ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರುಂಟೆ ಜಗದೊಳಗೆ ?

ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ

ಲಿಂಗ ಸ್ಥಲವನರಿದವನೇ ಕಾಲಜನು.

ಕಮ್ಭಾರ್ ಬಡಗ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ವೃತ್ತಿ ಕಾಯಕ
ಸೂಚಕಗಳೇ ಹೊರತು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು. ಚತುರ್ವರ್ಣ ಪದ್ಧತಿಯ ರೀತ್ಯ
ಒಂದೊಂದು ವರ್ಗದವರೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು
ಎಂಬ ಅನೈಸರ್ಗಿಕವಾದವನ್ನು "ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರುಂಟೆ ಜಗದೊಳಗೆ ?" ಎಂದು
ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಕಾಯಕದ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಸವಣ್ಣ, ಹುಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ
ಮತ್ತು ಅಸಕ್ತಿಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾರು ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಡತಕ್ಕ ಜೀವನಾ-
ಧಾರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದಲ್ಲದೆ ವ.ಡಿವಾಳನ ಮಗ ಮಡಿವಾಳನಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕು.
ಚಮ್ಭಾರನ ಹುಗ ಚಕ್ರಲಿಯನ್ನು ಹೊಲಿದೇ ಜೀವನ ಹೊರೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಸಲ್ಲ.
ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವೈಗೊಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವ
ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವೃತ್ತಿಯು, ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತುಳಿ
ತಕ್ಕ, ಲೋಪಣಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ್ದರೂ ಬಸವಣ್ಣ ಎಂದೂ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ
ವಿಮುಖರಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮರ್ತ್ಯ-
ವೆಂಬ ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿದರು. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜಾಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸಿದರು,

ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಸ್ಥಾವರ-ಜಂಗಮ' ಪದಗಳಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ
ಮೀರಿದ ವಿಶಾಲಾರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿದರು. 'ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆಳವುಂಟು-ಜಂಗಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ'
ಇಲ್ಲಿಯ 'ಸ್ಥಾವರ' ಪದ ಸಂಪತ್ತು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹಣ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಸಂಕೇತಿ-
ಸಿದರೆ, 'ಜಂಗಮ'ವು ಆತ್ಮಾಶರಹಿತ ದುಡಿನೆ, ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ
ಶ್ರದ್ಧ ಕಾಯಕಗಳ ಸಂಸಂಬಂಧ ಅರ್ಥಸಂಗಮವನ್ನು ಪ್ರ-ನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಸಿರಸಂಪ-
ತ್ತುಗಳು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಚಿಗುರುತ್ತಲೇ ಸಾಗುವ ಜೀವನ

ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಿರಂತನ ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಜಂಗಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಎಂದು
ದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ 'ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ'. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು
ಬೇರೆಯದೇ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಬಯಸಬಾರದು. ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದ ಫಲ ನಮಗೂ
ಉಂಟು. ಇದು ಜಂಗಮದ ಅವಶ್ಯ. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ
ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಕೈಲಾಸದ ದಿವ್ಯತ್ವವು ಸಂತಸಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲು-
ಕೇಳೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಿಯೂ ಅನೇದೇ ಆದ ವೃತ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನೂ
ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲುಕೇಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವೃತ್ತಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನೂ
ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜವಾದದ ತತ್ವವೊಂದನ್ನು ಬಿಂಬಲಿಸಿ-
ದ್ದಾರೆ. 'ವ್ರತ ತಪ್ಪಿದರೆ ಸೈರಿಸಬಹುದು; ಕಾಯಕತಪ್ಪಿದರೆ ಸೈರಿಸಲಾಗದು'. ಇದು
ಬಸವ ತತ್ವದ ಚಿರಂತನ ಘೋಷಣೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ರತಾಚರಣೆ
ಅಶೋಭದ್ದಾರಕ್ಕೆ ಮೂತ್ರ ಸಹಾಯಕ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ಸಮ-
ದಾಯದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಎಂದು ಸಾರುವ ಮೂಲಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಸಮ-
ಸ್ಥಿಯ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದುಡಿಮೆಯ ಮಹತ್ವ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಿದರು.

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಉಳ್ಳವರು-ಇಲ್ಲದವರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕಾ-
ದರೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಸಮಾಜವಾದವನ್ನು ಅವರು
ಘೋಷಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ 'ದಾಸೋಹ' ತತ್ವದಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಮುಖಗಳಾದ ಶರೀರ-
ಶ್ರಮ, ಜ್ಞಾನದಾನ ಹಾಗೂ ಧನಸಮರ್ಪಣೆ ಇವು ಸಮ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ಜ್ಞಾನ
ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪುನಃ
ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಗತ್ಯ ಕುರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ಸ್ತ್ರೀ ಕಾಲವು ಎಂದೆಂದೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸ ಬೇಕಾದ ಮಹಾವೃತ್ತಿ ಬಸ-
ವಣ್ಣನವರು. ಹೆಣ್ಣು, ವೃಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾ-
ಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಂಚಿತಳಾಗಿ ಕೇವಲ ಭೋಗವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರದು.

ಸ್ತ್ರೀಯು ಸಹ ಪುರುಷನಂತೆ ನಿಸರ್ಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣು ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳು
ಸಮಾನಾಗಿ ಹರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಂಡಿಯ ಓಟ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸಾರವೂ, ಸಮಾ-
ಜವೂ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಗಂಡಿನಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿದ್ದೇ ಇದೆ-ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಆರ್ಥಮಾ-
ಕೊಳ್ಳಲು, ಸರಾಗವಾಗಿ ಆದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
ಸುತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳ ಅವಿಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ-
ಳಿಗೂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕವಳು ಅರ್ಹಳು ಕೂಡ. ಆಕೆ
ಸ್ವತಃ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಳಲ್ಲದೇ ಪೂಜಾರ್ಹಳು ಕೂಡ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವಳು ದುರ್ಬ

ಲೇ ಹೊರತು, ದೈವೀಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆಕೆ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅರ್ಹಳು ಎಂಬ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯವನ್ನೂ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಲ್ಲದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದೆಂದರು.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದೊಂದು ನುಡಿಯೂ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಮನುಕುಲವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೈಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದುವುಗಳಾಗಿವೆ. ಮಾನವನನ್ನು ನಾಗರಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು ತ್ರಿಕಾಲ ಸತ್ಯಗಳು. ಪ್ರಾಂಶೀಯಭಾಷೆಯ ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪರಿಸರದ ಹೊದಿಕೆ ಹೊದ್ದ ನಡನಗಲನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಳ್ಳಗಳೇ! ಲೋಕವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಉಜ್ವಲ ಪ್ರಭೆಯ ದೀಪಾಂಜಲಿಗಳೇ. ಇಂಥ ದೀಪಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವಗುರು ವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಬೇಕರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಿನೆಂಟ್ರ್

● ಬೇಕರಿ ● ಕಾಂಡಿನೆಂಟ್ರ್ ●

ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ರೆಡ್, ಬನ್, ಕೇಕ್, ಅಪ್ಪಟ ತುಪ್ಪದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ
ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಹಿ ಹುತ್ತು ಆಹಾರ
ಬಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಕರು ತಂದಿಗಳ ತಯಾರಕರು.
ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ತುಮಕೂರು. ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು.

● ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ●

ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಂದಿ ತಿನಿಸುಗಳಿಗಾಗಿ

ಉಟ ಮತ್ತು ವಸತಿಗಾಗಿ

ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಹೋಟೆಲ್

ಒಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ

ಬಿ. ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ತುಮಕೂರು.

ಅನುಭಾವ

—ಡಾ|| ಎಚ್. ಕೆ. ಪೈರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ

ಅನುಭಾವ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದವರು ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ಮಾತು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಭರತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ರಸ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾತು ಬರುವುದಲ್ಲದೆ ಅನಂತರದ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಕರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತ್ತು. ವಿಭಾವ, ಅನುಭಾವ ವ್ಯಭಿಚಾರೀ ಭಾವಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರಸ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವದ ಸ್ಥಾನವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೆಂಬುದನ್ನೂ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರು. “ಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ದೈಹಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ”-ಎಂಬ ಇದರ ಮೂಲ ಎಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶರಣರು ಇನ್ನೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದ ಅಂತರಕ ಆಳವನ್ನೂ, ಅದರ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯನ್ನೂ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಅನುಭಾವಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಪದಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

“ಅನುಭಾವವೆಂಬುದು ಅಂತರಂಗದ ರತ್ನ” “ಅನುಭಾವವೆಂಬುದು ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ” “ಅನುಭಾವವೆಂಬುದು ನಿಜನಿವಾಸದಲ್ಲಿರುವುದು”-ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಶರಣರು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ‘ಅನುಭಾವ’ ಎಂಬ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ‘ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ’ ‘ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭೂತಿ’-ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟಿಷಿಸಮ್ (Mysticism)- ಈ ಷೊದಲಾದ ಮಾತುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅರ್ಥವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿತವಾಗುವಂತೆ ಶರಣ ಸಾಧನೆ ಇದರ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಯಿತು.

‘ಮಿಸ್ಟಿಷಿಸಮ್’ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕುರಿತೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ವಿವುಲ

ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ತೀರಾ ಪರಿಮಿತವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದೂ ಉಂಟು. ಗೂಢವಾದುದು, ರಹಸ್ಯವಾದುದು, ಯೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು, ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದುದು. ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಭ್ರಾಂತಿಮೂಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಇಂದ್ರಜಾಲಿಕ ವಿಷ್ಣು-ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಇದು ಉದ್ಭವಮುಖವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡು ಶರಣರ ಅನುಭಾವ, ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಪದ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದರ ಅಂತರಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

"Mysticism is the immediate feeling of the unity of the self with god; it is nothing, therefore, but the fundamental feeling of religion, the religious life at its very heart and centre."

ಎಂದು W. R. Inge ಅವರು ತಮ್ಮ "Mysticism in Religion" ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾ. ಆರ್. ಡಿ. ರಾನಡೆ ಅವರು "Mysticism in Maharashtra" ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಈ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು:

"Mysticism denotes that attitude of mind which involves a direct, immediate, first hand intuitive apprehension of God." ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮರ ಅತ್ಯಂತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತರನುಭವವೇ ಅನುಭಾವದ ಮೂಲ ಭೂತ ತಳಹದಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆತ್ಮವು ಮೂಲತಃ ಜೈತನ್ಯಾತ್ಮಕವಾದುದು; ಅನಂದರೂಪಿಯಾದುದು. ಆದರೆ ಅದು ದೇಹದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅದರ ಜೈತನ್ಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೂಮಿ ಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೈದೋಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಹಗಳ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ಹೋದಾಗ, ಶಾಖ ಬೇಳಕು ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. "ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವೇ ನಾನು" ಎಂಬ ಅನ್ನಮಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ,

ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶಗಳನ್ನೇರಿ, ಅನಂದಮಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ವಿವಿಧ ಭೂಮಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮನ ಸಜ್ಜನ ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಈ ಅನಂದದ ನಿಲವನ್ನು ಕೈಗೊಡಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಅನುಭಾವದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ.

ಆದರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ, ಆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ತೆರೆದ ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಸತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ಯರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು "ಅನುಭಾವ" ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿ ಮನಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಅಂತಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅನುಭೂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂದ್ರಿಯ ದರ್ಶಿತ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಕಾಣ್ಕೆ-ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿ ತರ್ಕಗಳಿಂದ ಬಹಿರಿದ್ದಿ ಯಾದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಸತ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರವಾಹ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಪ್ರವಾಹದ ಒಂದು ಟ್ಪಣದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯ ಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಜಲನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಇಂಹ ಶಕ್ತಿಯು ಭಾವದೀಪ್ತವಾದ ಒಂದು ಮುಖ ಕಾಣಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅದು ಸತ್ಯದ ಅವಿಷ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಈ ಅವಿಷ್ಕಾರದ ಒಂಥು ಮಾರ್ಗ. ಈ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಪ್ರವಾಹರೂಪವಾದ ಈ ಜಲನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ನಿಶ್ಚಲ ಸತ್ಯವೇ ತಾನಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಅದು ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಮಹಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯೇ ಅನುಭಾವ.

ಈ ಅನುಭಾವ ಅದರ ಕೊನೆಯ ನಿಲವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ್ಣನೀಯ. ಇದೇ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಅನುಭಾವಕ್ಕೂ ಇವರು ಅಂತರ. ಅನುಭವ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹದು ಬಿಂಕಿ ಸುಡುತ್ತದೆ. ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಅನುಭಾವ ಮತ್ತು ನಾನೂ ಅದಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಅನುಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬೊಂಬೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳವನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಾನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಮಾತು ಮನಗಳಿಂದ ಆತ್ಮತ ಇರುವ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ.

"ಮನೋಲಯವಾಗಿದ್ದ ನಿಜಲಿಂಗೈಕ್ಯವ ಅನುಭಾವವೆಲ್ಲವು ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದ ನೋಡಾ!" ಎಂದು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಈ ನಿಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಇದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

ಕರ್ಪೂರದ ಗಿರಿಯನುರಿ ಹಿಡಿದೆ ಬಳಕೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲಾಂಟಿ ?
ಕೆಂಡದ ಗಿರಿಯ ಅಲಗನ್ನ ಬಾಣವಲಿಚ್ಚಡೆ
ಮರಳಿ ಬಾಣವನರಸಲುಂಟಿ ?
ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನೊದಬಳಕೆ ದೇವರೆಂದು ಹರಸಲುಂಟಿ ?

ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತಮೇಲೆ ತಾನೆಂಬುದೂ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದು. ಕರ್ಪೂರದ ಶರ್ಪ
ತವನ್ನು ಉರಿ ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಉರಿಯ ಶರ್ಪತಕ್ಕೈ ಅರಗಿನ ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದ
ಹಾಗೆ. ಉರಿಯುಂಡ ಕರ್ಪೂರದಂತೆ--ಎಂಬುದು ಶರಣರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ
ಸಾಧ್ಯತ್ಯ, ಅನುಭಾವದ ಕೊನೆಯ ನಿಲುವನ್ನು ಇದ್ದುಕುಂಬಾ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಸೂಚಿ
ಸುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರ ಎರಡೂ ಉಳಿಯದೆ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ
ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾವಿನ ಹಾಳ ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರತಿ
ಮೆಯ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. 'ಕರ್ಪೂರದ ಕಳ್ಳನ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರಲು, ಅಗ್ನಿ
ಎಂಬ ಹಿತವನು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಲು, ಪಾಶ ಬೆಂದು ಕಳ್ಳ ತನ್ನೆತ್ತೆಯೇ ಅಡಗಿದನು"-
ಎಂಬ ಈ ಮಾತು ಅನುಭಾವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿ
ುತ್ತದೆ. ಈ ಉರಿಯೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹುದಲ್ಲ; ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ
ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹುದು.

“ಮರದೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಮರನ ಸುಟ್ಟಂತಾದೆನಯ್ಯಾ;
 ಬಿಜುಲು ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಳ ಸಾಸಿರವನಪ್ಪಿದಂತಾದೆ ನಯ್ಯಾ!
 ಕರುವಿನ ಬೊಂಬೆಯನುರಿ ಕೊಂಡಂತಾದೆನಯ್ಯಾ”
 ಗುಡೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಭವಗಿಟ್ಟಿನಯ್ಯಾ”

ವಿಂದು ಅಲ್ಲವು ಶ್ರಭು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಲೇನಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಬೇಕು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಮುಗಿದಂತೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಅನುಭಾವದ ಈ ನಿಲವನ್ನು ಕರಣರು ನೂರಾರು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾತಿಗೆ ಮೀರಿದುದೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧಕ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅನುಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಎಡೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನೂ ಇತರರಿಗೂ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮಾತುಗಳು ಅನುಭಾವದ ಪೂರ್ಣ ನಿಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾರವಾದರೂ ಅವು ಸಾಧಕನಿಗೆ ತೋರ ಬೆರಳಾಗಿ ನಿಂತು ಮುನ್ನಡೆಸುವಷ್ಟರವುಟ್ಟಿಗೆ ಜೀಕವಾಗಿ ಬೆರಕನವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೆ “ಅನುಭಾವ ಮಾರ್ಗ”

“ಅನುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ” ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ‘ಅನುಭಾವ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇವಲ ಅನಂದಮಯ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ‘ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ’ ಮತ್ತು “ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗ” —ಎಂಬ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು : ಬುದ್ಧಿ ತರ್ಕಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ತಳಹದಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿ ಮಾರ್ಗ.

ಹೀಗೆಂದೊಡನೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಭೌದ್ಧಿಕವಾದ ಯೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲವೆಂದಾಗಲೀ, ಅಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಇದರ ಆಶ್ರಯವೆಂದಾಗಲೀ ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾದುದು ಅಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ ಅಂತಃಕರಣದ ಹುಚ್ಚು ಹೊಳೆಯಲ್ಲ. ವೈಚಾರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಹುಚ್ಚು ಹೊಳೆಯಲ್ಲ. ನೈಜಾರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡ ದಿವ್ಯವಾಹಿನಿ. ಅನುಭಾವ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ-ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಥವಾ ತಾರ್ಕಿಕ ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಥವಾ ತಾರ್ಕಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ. ಆರವಿಂದರು ಹೇಳುವಂತೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ. ಆರವಿಂದರು ಹೇಳುವಂತೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ. ಆರವಿಂದರು ಹೇಳುವಂತೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ. ಆರವಿಂದರು ಹೇಳುವಂತೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ.

ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹುನುಪು ಅಲೋಚಿಸಲು ತೊಡಗಿದಂಧಿ.

ನಿಂದಲೇ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆನ್ನಬಹುದು. ಸಾಧಕರ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಆ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸ್ವರೂಪ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 'ನದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂದೇ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರವಂತಿ' ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆವೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಂದರೂ ಏಕರೀತಿಯಾಗಿರುವ ತಿರುತ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭಾವಿಗಳೆಲ್ಲರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತ್ಯದ ಸೂತ್ರ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಸಾಧಕ ಮುಂದುವರಿಯದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಾಗ ಭಿನ್ನತೆ ತೋರುವುದುಂಟು. ಅಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊಪಲಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ನೋಡಿದುದೇ ಪೂರ್ಣವೆಂಬ ಅಂಶದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಾಗ ಈ ಭಿನ್ನತೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡು ಮತೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಂಕುಚಿತವುತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಅನುಭಾವ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಅನುಭಾವದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು.

ಭರತಖಂಡದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಗಳು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯ ಅನುಭಾವ ಗ್ರಂಥಗಳೆನ್ನಬಹುದು. ವೇದಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಉಪಾಸನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿಗೂ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದರು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುವು. ನಿಯಮ ಬದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ರಹಸ್ಯವಾದ ಆಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಹ ಪರಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಖ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು-ಎಂಬ ನಂಬುಗೆ ಇದರ ತಳ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತೂ ಸತ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಸ್ವರೂಪ-ಎಂಬ ಅಚಲ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಧನೇಶ ವೇಳೆ ಖುದ್ಧಿಯ ವಿವೇಚನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ; ಹೃದಯದ ಸಂವೇದನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಮೊಟುಕಗೊಳಿಸಿದೆ; ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕರ್ಮತ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಆಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೊರೆಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎನ್ ಸಹಿತವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಣ್ಯಕಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬರುವವೇಳಿಗೆ ಅನುಭಾವದೃಷ್ಟಿ ಅರಳಿ ವಿರಾಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅನುಭಾವದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಫಲ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದುದೆಂದೂ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖ ಸಾಧನೆಗೆ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞವೊಂದೇ ಸಾಧನವೆಂದೂ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸಾರಿದವು. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ನಿಯನ್ನೂ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಋಷಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ನನುಷ್ಯದೀನನಾಗಿ, ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮನುಷ್ಯದೀನನಾಗಿ, ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಸಬೇರಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು; ಪಡೆಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಆಮೃತ ಶಕ್ತಿಯ ಪುತ್ರರೆಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿ ಸತ್ಯತೋಷನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತು "ಓಂ ಕೇನೇಷಿತಂ ಪತತಿ, ತೊಡಗಿದುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತು "ಓಂ ಕೇನೇಷಿತಂ ಪತತಿ, ಪ್ರೇಷಿತಂ ಮನಃ" ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನ-ವಲನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇನೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ, ಅಂತರ್ಮುಖವಾದ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು "ಅಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿಂತಲೂ ಮಹತ್ವದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿದೆ" ಅಣು, ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿಂತಲೂ ಮಹತ್ವದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿದೆ" ಎಂಬುದನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಅತ್ಯಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವ ಭೂತಾಂತರಾತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. "ಒಂದೇ ರೂಪವನ್ನು ನಾನಾ ರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಮಾಡುವ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವರೋ, ತಮಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಸುಖ ದೊರೆಯುವುದು. ಇತರರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಾರದು?" ಎಂದು ಋಷಿಗಳು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಜೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ. ಅದೇ ನಾನಾ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿ ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಅಕ್ಷಯ ಸುಖ ದೊರೆಯುವುದು. ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಗುರಿ, ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅನೇಕ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಆ ಕೊನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಆಶರೀರನಾಗಿ, ಅನಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯನಾಗಿ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಅತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುವುದೆಂತು? ಇಲ್ಲಿಯೂ ಋಷಿಗಳು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. "ನಾಯ-

ಮಾತೃಪ್ರವಚನೇನ ಲಭೋನ್ಮೇಧಯಾನ ಬಹುನಾ ಶ್ರುತೇನ" ಅಂದರೆ ಅತ್ಯನು ಕೇವಲ ಪ್ರವಚನದಿಂದ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಲಭ್ಯವಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದ ಆ ಒಳಗಣ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ತೆರೆಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆತ್ಮನ ನಿಜಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಋಷಿಗಳು ಕಾಕರಗೊಂಡರು :

“ಹರಣ್ಮಯೇನ ಸಾತ್ವೀಣ ಸತ್ಯಸಾಹಿತಂ ಮುಖಂ

ತತ್ತ್ವಂ ಪೂಷನ್ ಪಾವೃಣು ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ”

ಎಂಬ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು ಮನನೀಯವಾಗಿದೆ. “ಸತ್ಯದ ಮುಖ ಚಿನ್ನದ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಓ ಜ್ಞಾನಸೂರ್ಯನೇ ಆ ಚಿನ್ನದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸತ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸು”-ಎಂದು ಋಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅನುಭಾವಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯೇನೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸತ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಅನುಭಾವ. ಋಷಿಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಕಂಡರು; ದೃಷ್ಟಾರರಾದರು. ತಾವು ಕಂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇತರರೂ ಕಾಣುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿದರು

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನುಭಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೂ ಆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅಂಟದೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಯೋಗಸಮನ್ವಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು; ಹೃದಯವನ್ನರಳಿಸುವ ಅನುಭಾವವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶವೆಲ್ಲಾ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯೇ ಅನುಭಾವಿಗಿ ಬೇಕಾದ ಒಳಗಣ್ಣು; ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ವಿಶ್ವರೂಪದ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಅದರ್ಶವೇ ಮುಂದೆ ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಬಿಡಿಯಿತು. ಆಗಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರ ಒಂದೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಭರತಖಂಡದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಹೋದ ಸಾಧಕರುಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಅದರ್ಶದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಜವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಮುಂದಿದ್ದ ಅದರ್ಶವೂ ಇದೇ ಹೊರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕಂಡು ಬರಬಹುದಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಮುಂದಿದ್ದ ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕಂಡು ಬರಬಹುದಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಮುಂದಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೇ. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಮರಸಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? -ಎಂಬುದೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಮರಸಗೊಳಿಸುವುದು ತಕ್ಕದ್ದೆ ಇದೇ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾದ ತಕ್ಕದ್ದೆ ಇದೇ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು, ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಆರತು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅದೇ ಅನುಭಾವವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದೊಂದು ಜನಾಂಗವೂ ಅದರದರ ಅದರ್ಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ; ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಮನೋಧರ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ದೇರೆ ದೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನುಭಾವದ ತಿರುಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ. ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಇಸ್ಲಾಮ... ಈ ನೊಂದಲಾದ ಭಾವದ ತಿರುಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ. ಭೇದವೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಅನುಭಾವ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಭೇದವೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಅನುಭಾವ ಸಂಘದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅನುಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ವಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಹೇಳಿರುವುದು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ.

ಹೀಗೆ ಅನುಭಾವ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲದೇಶಗಳ ಮೇಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ಸಾಧಕರು ಕಾಲದೇಶಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಮಾಜ ಜೀವಿಗಳು. ಅದ್ದರಿಂದ ಆಯಾ ಕಾಲದ ಆಯಾ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಮೇಲೂ ಆಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೂ, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಸ್ವರೂಪವೂ ಅನುಭಾವ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಭರತಖಂಡವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪರೂಪ ನಾಯನಾರರೂ, ಶರಣರು ದಾಸರು; ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂತರು, ಉತ್ತರದ ಕಬೀರ ಮತ್ತು ಇತರರು, ಬಂಗಾಳದ ಚೈತನ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಾಲ, ಕಡ ಕಬೀರ ಮತ್ತು ಇತರರು, ಬಂಗಾಳದ ಚೈತನ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಾಲ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಭೇದಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಭೇದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿ

ಗಳಲ್ಲಿ, ಪೂರಕಗಳು. ಇನ್ನೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಅನುಭಾವ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ ಅನುಭಾವ ಮಾರ್ಗವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಭಂಡಾರ ಇತರ ಎಲ್ಲ ರತ್ನಗಳ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡು ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದೇ ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.

ಶರಣರ ಅನುಭಾವ ಮಾರ್ಗ ಭಕ್ತಿಶೃಂಗಾರದಿಂದ ಐಕ್ಯಪಲ್ಲವವರೆಗೆ ಆರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಮಾನವತೆಯ ಏರುಬಡುವಾದ ಕೊನೆಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಶರಣರು ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದವರು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕಾದವನು, ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಧಾರವನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವನು, ಆತ ಸಮಷ್ಟಿಜೀವಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಷ್ಟಿಜೀವಿ ಎರಡೂ ಹೌದು. ಇವೆರಡೂ ಸರಸ್ವತೀ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದುವು. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವು ಸಮಾಜವನ್ನೂ, ಸಮಾಜವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನೂ ಒಂದನ್ನೊಂದು ತಿರಸ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವೂ ಒಂದಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಧಃಪತನದ ಕಾಲ, ಧರ್ಮದ ಹೊರನಿಂದ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳನ್ನೂ ಶೋಷಣೆಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರಣರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಜೀವನದಿಂದ ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿದರು. ಇಹತಂಗಳಿರದನ್ನೂ ಸಮರಸಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೂಢಿಸಿದರು. “ಇದ್ದು ಬದ್ಧನಲ್ಲದೆ” ಸುಳಿದು ಸೂತಕಿಯಲ್ಲದೆ” ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಶರಣರ ಅನುಭಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಶರಣರ ಪಟಾಶ್ವಲ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಆ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಳ್ಳುಗೊಂಡ ಶಿವಯೋಗಿ ಸರ್ವಸಂಗಸಂತ್ಯಾಗಿಯ ಏಕಾಂತ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಸರ್ವಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಶ್ಕಂಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಮನ್ವಯ ಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗವು ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. “ಆರವನೊಲ್ಲನೆಂದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ದುರುಳತನ, ಊರೊಳದೊಡೆ ನರರ ಹಂಗು-ಅರಣ್ಯದೊಳಗಿದ್ದೊಡೆ ತರುಗಳ ಹಂಗು-ಬಂದ ಪದಾರ್ಥವ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಮಾಡಿ ಕೊಂಬ ಶರಣನೇ ಜಾಣ ಸಕಲೇಶ್ವರ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಶರಣರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, “ಬೇಕೆನ್ನದೆ ಬೇಡೆನ್ನದೆ” “ಬಂದ ಸುಖವನನಿಗಳೆಯದೆ” “ಉಂಡು ಉಸವಾಸಿಗಳು, ಬಳಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು” ಆಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಸಮನ್ವಯವೇ ಅನುಭಾವ ಮಾರ್ಗವು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಿದ್ಧಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದುದೇ ಶರಣರ ಅನುಭಾವ ಮಾರ್ಗದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಶರಣರ ‘ಅನುಭಾವ’ ಎಂಬ ಮಾತು ಇದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭೂತಿ, Mystic experience ಈ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿಟ್ಟರೂ ಆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥ ಈ ‘ಅನುಭಾವ’ ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಾವು ದೊಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮಾರ್ಗವೇ ಅನುಭಾವ ಮಾರ್ಗ-ಎಂಬುದು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನುಭಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮದೇವನ ಯುಗವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತ Mysticism in ‘Maharashtra’-ಎಂಬ ಕೆಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ. ರಾನಡೆಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಿಗ ಹದಪಿಗ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಮೊದಲಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧಕರಾದುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡ ಮೈಲೂ ಮೊದಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ-ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾನಡೆ ಅವರು. ಇದು ಶರಣರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಮದಿನಾಳ ಮಾಜಯ್ಯ, ಪೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ, ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯ, ಅಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯ, ಭಂಡಾರಿ ಶಾಂತಯ್ಯ, ಪಾಕದ ಭೀಮಯ್ಯ, ವೈದ್ಯ ಸಂಗಣ್ಣ ಮೇದಾರ ಕೇಕಯ್ಯ, ತುರುಗಾಹಿ ರಾಮಣ್ಣ-ಈ ಮೊದಲಾದ ನೂರಾರು ಶರಣರು ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಶಿವಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರು. ತಾವು ಕೈಕೊಂಡ ಅನುಭಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕವನ್ನು ಬಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಯಕವನ್ನೇ ಅನುಭಾವ ಮೆಟ್ಟಿಕ್ಕೇರಿಸಿದರು.

ಶರಣಮಾರ್ಗ ದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತದ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನೂ, ಎಲ್ಲ ಮನೋಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಶರಣಮಾರ್ಗ, ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುವಿನಂತಹ ತೀವ್ರ ವೈರಾಗ್ಯ, ಸಂಸಾರಯೋಗಿ ಐವನಣ್ಣನವರ ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರ, ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಸಿದ್ಧಾಂತಸಾರ, ಸಿದ್ಧರಾಮನ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಮಾಜಯ್ಯ ಮಾರಯ್ಯ ಮೊದಲಾದವರ ನಿಷ್ಠೆ-ಎಲ್ಲವೂ ಶರಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿರಾಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯಂತಹ ವೀರವಿರಾಣಿಗೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನಿತ್ತಂತೆಯೇ, ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ ಪತ್ನಿ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ, ಅಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯನ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮನಂತಹ ಸಾಧ್ವಿಯರಿಗೂ ಬೇಕನ್ನು ತೋರಿತು. ಅವರವರಿಗೆ ಅವರವರ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದೇ

ಶರಣರ ಅನುಭಾವ ಮಾರ್ಗದ ಹಿರಿಮೆ. ಶರಣರ ವಿಚಾರ ಮಂಥನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಾನೇ ಉತ್ಪರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಂಬಿದ ಶರಣರು 'ಅನುಭಾವ' ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು "ಅನುಭಾವಿ"ಗಳೊಡನೆ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಅನುಭಾವಿಗಳೊಡನೆ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ-ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಧಾನವಾದುದರಿಂದಲೇ ಶರಣರ ಅನುಭಾವ ಮಾರ್ಗ ಇಂದಿನ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳಿಗೂ ಹಿಡಿಸುವಂತಹ ಟೈಚಾರಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿದೆ.

ನಿನ್ನೊಡನೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಸತ್ಯ.

ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಹಾರ ವಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಇರಬೇಕು.

ನಡೆ-ನುಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊರಗೆಸುತ್ತವೆ.

ಅಚರಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕೃತಿ ಒಡಕು ಮಡಿಕೆ ನುಡಿದಂತೆ.

ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರುಂಟೆ ಜಗದೊಳಗೆ.

ಶರಣರ ಮಾತಿ

ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಬೇಕರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್

● ಬೇಕರಿ ●

● ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ●

ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ರೆಡ್, ಬನ್, ಕೇಕ್, ಅಪ್ಪಟ ಶುಪ್ಪದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ
ಪಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಪಾರಾ
ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ತಯಾರಕರು ತಿಂಡಿಗಳ ತಯಾರಕರು.
ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ತುಮಕೂರು. ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು.

● ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ●

ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳಿಗಾಗಿ

ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಗಾಗಿ

ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಹೋಟೆಲ್

ಒಮ್ಮೆ ನಂದರಿಸಿರಿ

ಬಿ. ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ದಾಸ್ತ್‌ಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ತುಮಕೂರು.

(9 ನೇ ಪುಟದಿಂದ)

ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ, ನಾವು ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿರಬೇಕು. "ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾಗಬೇಕು" ಎಂಬ ಗುರಿಯಡೆಗೆ ಸದಾಗಮನವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಗುರಿಯಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನ ತಾನೇತಾನಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದಾಗ ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದವನು ದಿನಂಶ್ರತಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಳಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಸ್ನಾನ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓನಲು ಕಳಿಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳು ಸಹಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಬೇಕು. ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೇಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ದಿನಂಶ್ರತಿವ ಪಠಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಬೇಕು. ಮಿತಾಹಂಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಸರ್ಕದಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಶರೀರದ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸದಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಒಂದೆಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು "ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತೇನೆ" "ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪಣಿ ತೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಯಗಳಿಸಿ "ಮಹಾತ್ಮ"ರಾದರು. ಹೀಗೆ ನಡೆ-ನುಡಿ ಒಂದಾದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮರಾಗಬಹುದು.

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

* * * * *

ಶಿವಸಥಲಿವಡೆ ಗುರುಸಥವೇ ನೊಡಲು.

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜುಟ್ಟಿದಬಳಿಕ ಸ್ಥೂತಿ ನಂದೆಗಳು ಬಂದರೆ

ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರ ಬೇಕು.

ಮೃದುವಚನವೇ ಸಕಲ ಜನಗಳಯ್ಯ.

* * * * *

"ಶರಣರ ಮಾತಿ"

ವೀರಶೈವ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ

ಅಕ್ಕನುಹಾದೇವಿ ರಸ್ತೆ, ಅಕ್ಕಪೇಟೆ

ಬೆಂಗಳೂರು-53

ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ
ಸೇವ್ ಡಿಪಾಜಿಟ್ ಲಾಕರುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ಶೇವಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ
ಜೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ತೊಡಗಿಸುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ.
ನೀವು ತೊಡಗಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ಇಮ್ಮುಡಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ
ಸುವ ಆವಕಾಶದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ - ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರಕರ ಹಾಗೂ

ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ

(30-12-86 ಕ್ಕೆ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ	23.92
ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು	163.82
ಶೇವಣಿಗಳು	188.17
ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು (ಇನ್‌ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್)	53.90
ಹೂಡಿರುವ ಬಂಡವಾಳ	223.19

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿ-ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಿ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಶಿವಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇಖಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಗಿರಿಜ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.,
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಅರ್. ನೀಲಕಂಠಯ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎನ್. ರಾಜಶೇಖರ, ಎಲ್.ಇ.ಇ.
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ, ಎಲ್.
ಅಂಕಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು :

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಎಂ. ಎ. ಶ್ರೀ ವೈ. ಟಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ
ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಜಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಬಸವರಾಜ, ಬಿ. ಎಸ್ಸಿ. ಬಿ.ಎಲ್.
ಶ್ರೀ ಜಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಎಂ.ಇ. ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಂ. ಕ್ರೀಕಂತ್ಯಾಮಿ, ಎಲ್.ಇ.ಇ.
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿದ್ದರಾಜು, ಎಂ.ಎ. ಶ್ರೀ ಬಿ. ಟಿ. ಉಮೇಶ್,
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಶಿವಪ್ಪ, ಬಿ. ಎಸ್ಸಿ. ಬಿ. ಬಿಲಾ, ಶ್ರೀ ಬಿ. ಟಿ. ಉಮೇಶ್,
ಶ್ರೀ ರೇಣುಕುಮಾರ್, ಹೆಚ್. ಡಿ. ಶ್ರೀ ಬಿ. ವಿ. ಮಹದೇವಯ್ಯ

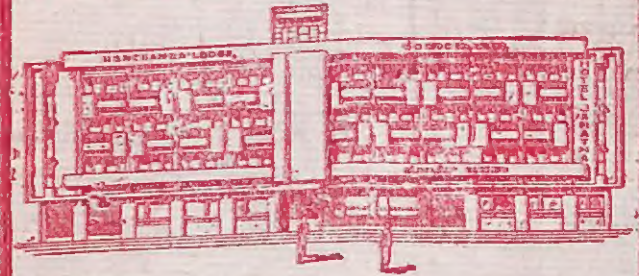
ಶ್ರೀ ಬಿ. ವಿ. ನಾಗರಾಜ, ಬಿ. ಕಾಂ. ಡಿ. ಸಿ. ಐ.

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

COMFORTABLE
LUXURIOUS &
PEACEFUL
STAY

AT

KENCHAMBA LODGE

SUBEDAR CHATRAM ROAD CROSS
NEAR KAPALI THEATRE
GANDHINAGAR
BANGALORE-9

Ph. 27082 GRAM : KENCHMLODG

వనత: తిండి-తినిమిగళ నమ్మి ఈ స్థలముగలు సదా నమ్మిన్మ మౌగితికొత్తివ

ಮೈಸೂರು
ಶ್ರೀ ನಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ
ಕೆ.ಎಸ್. ಬಾಲಾಚಾರ್ಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ
ಮಠ, ಮೈಸೂರು.
ದೂರವಾರ್ತೆ
8597, 2373, 2577

ಶ್ರೀ ಸಂಜಯದೇವರ
ಬೇಕರಿ
ತುಮಕಾದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ
ಬೇಕರಿ
ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲೆ ತುಮಕಾದು-1
ದೂರವಾರ್ಡ್ : 8077

ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ವಾರದವ ಶ್ರೀಲಿಂಗ ಉಡುಪು
ಉಪಹಾರಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ಬೆ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು-1
ದೂರವಾಣಿ : 2677

ಸಿ.ವಿ. ಮಹದೇವಯ್ಯ
ಕವಿ-ವಿಮರ್ಶಕ
ದಿ. ೨೫.೧೧.೨೦೧೭

ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್
ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ತಂಡ ಹಾಗೂ
ಬೇಕರಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ನಗರದ ಬಹುಳ ಸ್ಥಳ
ಅರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷೆ ಹಂಚಿಕೆಯು.
ಮಾರ್ಚ್ : 2077

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ತೋಮಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗುಣಾ ಕೇಶಿ